

谷村文庫
1-25
ヒ-1

長生天氣力裏
大福廕護助裏
皇帝聖旨
中書省行御史臺行宣政院官人每根廕宣慰
司廉訪司官人每根廕軍官每根廕軍人每根廕
城子裏達魯花赤官人每根廕往來使臣每根
底百姓每根廕衆和尚每根廕

宣諭的

北齊達魯花赤南監郡也中官人本也

宣慰使司百姓廉訪司者按問州縣官人吏吏也

成吉思皇帝

西使衙門之官人本也

月闕合皇帝

薩禪皇帝

完者萬皇帝

曲律皇帝

長生天氣力裏
大福廕護助裏
皇帝聖旨
中書省行御史臺行宣政院官人每根廕宣慰
司廉訪司官人每根廕軍官每根廕軍人每根廕
城子裏達魯花赤官人每根廕往來使臣每根
底百姓每根廕衆和尚每根廕

普願為皇帝

格堅皇帝

忽都為皇帝

把牙為皇帝

亦輦真班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生每不揀甚麼差

教休當告

天祝壽者麼道說有來如今依着在先

聖旨體例裏不揀甚麼差教休當告

天與

咱每祝壽者麼道

扎牙為皇帝教起蓋大龍翔集慶寺的時分依着清規體例

行者麼道曾行

聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立來的清

皇帝聖旨裏

帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省行御史臺行宣

政院官人每根底宣慰司廉訪司官人每根底軍

官每根底軍人每根底城子裏建魯花赤官人每

根底往來使臣每根底本地面官人每根底百姓

每根底衆和尚每根底

省諭的

法旨

扎牙為皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依着百丈清規體

例行

聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五百年前立來的

如今

上立如此弘宗妙行師號更為各寺裏近年將那清規增減

不二教百丈山德輝長老重新編了教龍翔寺
隱長老校正歸一宗體行的執把

聖旨與了也

皇帝為教門的上頭教依着這校正歸一的清規體例宗體
行者麼道是要天下衆和尚每得濟的一般您衆
和尚每體着

皇帝聖心興隆

三寶好生遵守清規脩行辦道專與

上位祈

福祝

壽報答

聖恩弘揚

佛法者不揀是誰休別了者見了

法旨別了的人每不怕那甚麼

法旨

後至元二年丙子也

鼠兒年四月十一日大都太寺裏有時
今寫來

規體例近年以來各寺裏將那清規體例增減不
一二有如今教百丈山大智壽聖禪寺住持德輝
長老重新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老為頭
揀選有本事的和尚好生校正歸一一將那各寺
裏增減來的不一的清規休教行依着這校正歸
一一的清規體例一體行者麼道執把的

聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休安下者鋪馬祇
應休拿者稅糧休納者但屬寺家水土園林人口
頭疋碾磨店鋪解典庫浴室竹園山場河泊船隻
等不揀是誰休寺要者休倚氣力者這般

宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的每有

聖旨了

食貨志
度支轉運
鹽鐵鑄錢使

元統三年七月十八日上都府
時分寓來
臣至元年七月十八日

皇帝聖旨裏行宣政院准

宣政院咨據僧子仲狀告係江西道龍興路百丈山
大智壽聖禪寺知事僧元統三年七月十八日本寺
住持德輝長老欽受

御寶

聖旨節談江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立來的清
規體例近年以來各寺裏將那清規體例增減不一
了有如今教百丈山大智壽聖禪寺住持德輝長老
重新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老為頭揀選有
本事的和尚好生校正歸一者將那各寺裏增減來
的不一的清規體例依着這校正歸一的清規體
例定體行着麼道教的

聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀事理欽錄

清規錄

聖旨全文連前告乞施行得此然得元統三年五月廿七日

阿齊赤法薩第二日三吉怛

納鉢裏有時分對脫剌合平章闊覲吉思平章阿魯克院
使舉里學士等不蘭異大司徒根底撒迪中丞傳奉
聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪師在先享來的
清規體例近年各寺裏將那清規體例增減了有如
今教百丈寺裏住持德輝長老重新編了教大龍翔
集慶寺後隱長老為頭揀選有本事的和尚好生校
正歸上與定體執把行的

聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗妙行師號宣政
院行文書與詞頭

宣命者麼道

聖旨了也欽此除詞頭

宣命具呈

中書省照詳外據

聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依

頒降外今據見告當院除外欽錄

聖旨全文在前合行咨請照驗通行合屬欽依施行准此除

外欽錄全文在前使院合下仰照驗欽依施行須議

割付者

右割付百丈山大智壽聖禪寺德輝長老准此

蒙古字一行

至元二年 月 日

百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人稱之曰百丈禪師

今天子始命曰其舊謚大智覺照者加以弘宗妙行之號寺

以壽聖名則故額也山去郡治三百里其未置寺時林壑深

阻巖徑峭絕樵薪之跡所不通有司馬頭陀者善為宮宅地

形之術觀其山勢斗拔與夫岡巒首尾之起伏知為吉壤所

留然記有曰法王居之天下師表禪師之來式符其言東陽

德輝以禪師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且增創

重屋其上以安禪師遺像榜其楹間曰天下師表之閣云初

文宗皇帝入踐天位即金陵潛邸造寺曰龍翔集慶

詔開山大新領其徒而以禪師所制清規為日用動作威儀

之節頌其書行世已久後人率以臆見互有損益自為不肖

廢所折衷輝與訓導同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳誤
莫知適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請而適之
今御史大夫撒迪時執法中臺為言于

上得召見有旨令輝撰次舊聞以授新使擇習於師說
者共考定而頒行為禁林法仍加錫禪師以今號褒顯而風

厲焉輝奉 聖書將南還以閣之成未及有所紀述論于
潛曰願叙其構興之端原歸而刺諸潛竊觀遂古聖賢乘時

繼作施張迭用循環不窮所以通其變也佛之為教必先戒
律諸部之義小大畢陳種種開遮惟以一事云聖逾遠局為

專門名數滋多迨日斯隱是故達磨不階方便直示心源律
相宛然無能留礙世降俗末誕勝真離馳騁外緣成邪慢想

是故百丈弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋佛之
道以達磨而明佛之事以百丈而備通變之妙存乎其人庶

後達磨之傳孤別為五而出於禪師者二亡師所倡殊宗異

旨雖各名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師者然則

天下師表之言良可徵不誣也粵自中土若巨知尊佛法光

昭崇極莫越於今輝遭值

聖時蒙被

帝力用克業揚先訓紹隆宗風俾與 國家相為悠久永

永無已不特今之天下以為師表盡未來際咸有依承潛是

用謹志之而於其經殿之勤營締之美有未暇論也閣為屋

以間誦者五其崇百有二十尺三其崇之一以為其循三其
循以為其廣以至順元年夏六月戊午冬十月訖事實輝住

山之明年而輝入對以元統三年夏五月 命下則其明
年春二月也承直郎國子博士黃潛記翰林待 制云議大
夫兼 國史院編脩官揭傒斯書翰林侍 講學士通奉大

夫知制誥同循國史知經筵事張起巖篆前禁祿
大夫御史中丞趙世安光祿大夫江南諸道行御史大夫易
輝董阿同立石

勅脩百丈清規敘
天曆至順間
文宗皇帝建大龍翔集慶
寺於金陵寺成以十方僧
居之有
旨行百丈清規元統三年
乙亥秋七月

今上皇帝申

前朝之命若曰近年龍林
清規往增損不一於是特
勅百丈山大智壽聖禪寺
住持德輝重輯其為書仍
勅大龍翔集慶寺住持大
新選有學業沙門共校正

之期於歸一使遵行為常
法德輝等奉命唯謹書
將成屬玄為敘玄嘗聞諸
師曰天地間無一事無禮
樂安其所居之位為禮樂
其日用之常為樂程明道
先生一日過定林寺偶見

齋堂儀喟然嘆曰三代禮
樂盡在是矣豈非清規網
紀之力乎日服行之熟故
能然乎循其當然之則而
自然之妙行乎其中斯則
不知者以為事理之鄭而
知之者則以為安樂法門

固在是也然使是書庵然
雜而不倫則有序而和之
意久而微矣故校讎之功
有益於是書甚大而
兩朝嘉惠學人之旨相為
無窮焉宋清規行楊文公
億為敘本末條目具詳茲

不重出云至元二年丙子
春三月上澣翰林直學士
中大夫知制誥同脩
國史國子祭酒廬陵歐陽
玄敘

勅脩百丈清規卷上

祝釐章第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉勅校正

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世
禮待吾徒尊其道也欽惟國朝優遇尤至特蠲賦役使安
耽居而期以悉力于道聖恩廣博天地莫窮也悟明佛
性以歸乎至善發揮妙用以超乎至神導民於無為之化
世於仁壽之域以是報君斯吾徒所當盡心也其見諸口
用則朝夕必祝一辭不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇

聖節必先建金剛無量壽道場一月日僧行不給從示敬

也啓建之先一日堂司僧擲張于三門之右及上殿經單式
後俱用黃紙書之輪差僧簿依戒次各書幾字名維那先
日神紙帶堂司行者誦書記察通報書記出接維那觸禮
拜稟云狀侍建聖帝頌製誦語現成誦見後書記製畢
草先呈往持親送堂司觸禮一拜答先禮也維那用黃紙書
疏帶行僕捧盤祇爐燭香合上方丈請往持念疏炷香觸禮
一拜稟云啓建請和尚命疏齋訖行者就覆往持來早殿上祇建
誦經仍報諸寮掛誦經牌燒香侍者覆往持來早上堂至五
更往持行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧
堂早粥過食推後再鳴推一下云白大衆粥罷開鐘各具威儀誦大佛寶號啓建
天壽聖帝復鳴推一下往往持前問訊從首座板起巡堂一匝
出外堂下間至上間歸內堂中間問訊而出粥後少停侍大
殿排香燭茶湯饒鉢手爐俱辦堂司行者報方丈客頭先覆

住持次覆侍者鳴方丈板一下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前
板一下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴則轉身向外坐
頭首先集堂外候鼓鳴即入堂首座後入就坐西堂勤舊蒙
堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐侍者問訊東立
行者問訊西立轉鼓侍者往法座左側立候衆集頭首下床
聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸西序立大
衆應列于後若不候頭首至先自立之法也其行堂亦於
鼓鳴時鳴板一下衆頭領衆行者列庫堂前相對排立候轉
鼓知事出則問訊隨其後待西序歸位畢亦列一行座前問
訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠
立侍侍者入請往持出行者問訊住持至法座前行者趨近
知事後立多月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法
座以香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手

還寸且切
敬走也

星耀而泰階平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩謹疏

散優鉢羅花瑞世 同佛降生 閻浮提樹連陰 興大齊

壽故 毓鳳成之 霄貨克 承不顯之 聖業大哉元

至哉元 體元居正 會其極歸其極 建極立中 爰以

吾道之本同有禪 聖時之平治 山林鐘鼓樂 化日之舒

長草木昆蟲被 膏澤之滌源 祥開震風 頌祝華封欽

頌 垂拱無為天地位而萬物育 鈞陶有象陰陽理而四

時平 壽考萬年本支百世

景命四齋日祝讚

景命好日月皇月望初八廿三四齋日 隔宿堂司行者報衆

掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴

咒唱藥師號嘆佛畢四向云 其日令辰其川其寺住持傳法

經上皇諸大佛頂萬行首楞嚴神呪科揚王善薩云云

旦望歲殿祝讚

旦望古來轉歲祝壽今則必先侵晨登殿 御座前祝讚於

禮為恭或粥罷陞座罷鳴鐘集衆往歲殿維那舉云 摩訶羅

衆當默念住持領衆合掌繞歲行道三匝多衆則一匝立

定維那舉大悲呪面向云 大圓照中有華藏海功超造化道

雷奔而湛然寂不思議海難言三光電卷而實相法界

諸佛母聖號運轉天宮法寶輪藏顯顯大慈圓滿神呪所華

今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛

每日祝讚

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三遍回向

云 今上皇諸大佛頂萬行首楞嚴神呪科揚王善薩云云

二秋首

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登

殿維那舉楞嚴咒畢白佛其道某路某寺某月曰同面向云其日敬遇皇太子

善月

正五九為善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經畢輪差僧簿每日鳴大鐘登殿看經祝賞終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并為齋日各寺違祈禱道場不得殺生命取歲終中有毗沙門天王每歲巡按四

祝釐車終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也

聖朝崇佛

世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既終復歸佛位在京官寺於是設聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而致夫羹牆之思洪惟聖化所被與佛之教流于無垠而吾徒沐恩波濡聖澤可不知所自而思所報效焉

國忌

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序執衆掛誦經牌就法座上安御座用黃紙寫聖號牌位嚴設香花燈燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上茶湯維那舉楞嚴咒誦誦畢面向云其州某寺住持僧法某聖

臨位 中 天 受 王 殿 變
續 快 無 子 方 二 世 云 云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加謹僧衆各務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡警齋潔或有官貧拈香恭勤迎送預期庫司稟報往持先付意旨維那知會堂司行者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘集衆誦經或看藏經或四大部經或三日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿員或三五十員各作樂引接續誦誦每引誦大悲咒消災咒水雲咒各三十七遍謂之不斷輪終日誦誦必期感應方可滿散懺謝其疏意各列于后

祈晴 切見淫雨為戾物用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感惟上天覆壽無私由是謹發誠心啟建祈晴道場每日命僧誦誦經咒仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感彰

此
詳定

伏願掃煩雲於四野陰沴潛消嚴果日於中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生

祈雨 切見亢陽為災百物就槁匪上天之降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有祈禱之應由是謹發誠心啟建祈雨道場每日命僧誦誦經咒仰扣諸聖所冀祈求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維艱哉起雲龍于山川俾霖霖矣庶茲多稼乃亦有秋

祈雪 切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨下土之侵氣肅致辨香之誠願集六花之瑞由是謹發誠心啟建祈雪道場每日命僧誦誦經咒仰扣諸聖所冀祈求雨雪速賜感通伏願同雲千里潤澤八荒六府三事用脩草木咸若二氣五行順神人以和

遣蝗 切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遣孽入地恐滋蔓之

具進前上湯進食請客侍者迹上燒香侍者捧置于几畢復
 位三拜再上香下觀點茶又三拜收坐具維那指班上香大
 眾展拜住持跪爐維那白佛云一月在天影灑白毫舒而三佛出
 明生靈宣疏畢舉唱浴佛偈云我今懺悔五濁衆生令離
 垢淨法身行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云回向真如實德
 法界有情同圓覺智四思華三有齊資
 疏語 大海湛然獨聽 潮音之震蕩太虛廓尔惟瞻 景
 緯之橫陳由 本六而迹彰抑 時至而換應 俾羣靈咸
 成正覺 從五濁示現降生 脫跡服著垢衣 委身以徇
 舍化城登寶所 携手同歸 初度重臨 大恩莫報 伏
 願 扇真風於末世 揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚

玉偈非垢非淨塵塵灌沐 金軀

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏餘疏

堂祝香云佛成道日其寺住持次跌坐云臘月八日非釋迦如來大和為上

衆生同成次說法竟白云大下座

衆殿上展拜跪爐維那白佛云大千界內

疏畢諷經回向涅槃日住持先於佛殿拈香祝

聖諷經畢次第上堂祝香云比佛涅槃日其寺住持

釋迦如來大和為上

衆生同成

衆生同成

衆生同成

衆生同成

衆生同成

下座各具威儀詣下座領眾殿上展拜跪爐維那白佛云
悲願身本無有知來大宣疏畢誦經回向並同前
疏語隨無量劫來成佛豈假進脩眾生日用不知示以先
覺覺有覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代
之化儀遵先佛之遺軌坐菩提樹魔宮隱而無光現
優鉢花法輪熾然常轉故始喻初日之光照而示拈
花之正傳圓極真常則空有俱亡聖凡莫幻延植萬化
則今古一瞬天地豪芒願未商之何知誦遺言而有惕
顧色空明暗咸宣微妙法音蠢動含靈共證智慧德相
際各赴羣機法華之囑累授記力制後學遺教之扶
律談常知此花得旨付法正傳而落葉歸根異吾能事周
於化者終於盡順世無常寓諸幻而返諸真是名寂滅然
神珠恒照於濁垢而寶月不避於汙流太定無旁常

住恒河沙劫圓機普應示現千百億身顧世相之難忘
諱曰而增慕伏願闢末流之邪見四季運之澆漓
定慧兼脩長如正法住世天魔率化皆為外護宗綱
佛生中印土姓利帝利氏瞿曇梵語瞿曇華言甘蔗其始
祖三仙為獵人射死血入地生甘蔗二本曰交開一生男
號甘蔗三一生女善瞿始生子作轉輪王以日炙又名日
種傳七百世至淨飯王佛以累劫功行滿足從梵率天降
神王宮摩耶夫人腹胎於周昭王二十六年壬寅歲四月
八日生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波闍提乳
養至二十五歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣
從獵師獵袈裟為比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年
告行日食一麻一米以續精氣復自念諾以羸身而取道
者彼外道則言自餓是涅槃因乃浴于連河受教女乳

摩釋提桓因以吉祥草敷坐跏趺于上魔王領兵欲加迫
害百計不能少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁
然大悟得無上道成等正覺謂周正建子月八日或別有歲時年
三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說華嚴小機
未久如聾如瘡於三七日觀樹思惟寧入涅槃竟天帝釋
殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先為憍陳如等
五人說四諦十二因緣六度等教應十二年時佛四十二
歲至方等會上洵決弟子漸已開泰於是總攝擊小歎天
褒圓說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經又三十年時佛七
十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本
懷又八年為稱王五十三年壬申歲時佛七十九歲佛先
往忉利天為母說法優填王發菩提金為像聞佛下降金
像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍

連七萬阿羅漢等不忽見佛涅槃同時入滅菩薩四眾天
人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供為諸比丘說
無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等
作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外為魔所燒乃
勅文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年間法具足如水
清欲令受持是涅槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵
志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當
般涅槃即與同至閻佛說法得阿羅漢乃告大眾自我得
道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日中
夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊薄伽梵木叉是汝
大師如我住世無異也於七寶床右脇而卧寂然無聲便
般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起
為說法開慰復語阿難當知為後世不學眾生故從金棺

出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲嘆
作禮復現雙足千輻輪相天人各持香華至茶毗所化火
自焚七日乃盡眾收舍利滿八金甕阿闍世王與八
國王及帝釋諸天龍主共爭舍利大臣優婆塞諫止宜共
分之即分為三一諸天一龍王一分八王而蘭王得八萬
四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果酥酪
供養維那請眾誦念疏蒙同臨宿令堂司行者報眾掛誦經
牌正日鳴鐘集眾向座鴈立候住持至上香大眾普同禮拜住
上茶禮拜畢拈香有法語維那掛班上香大眾普同禮拜住
持跪爐宣疏舉呪回向云上求下化功成德滿普覺真智皇天聖至
元帝師上酌慈願十意大寶法王一切諸佛云云

源語 天啓 有元萬生 輔治之 大聖 道尊無上寶
為 宣文之 法王密贊 化基陰翊 王度 吐辭為經
舉足為法 位居 千佛之中 博厚配地 高明配天
尊極 一人之上 維茲 聖恩益仰 恩光伏願 重
駕願輪 贊四海同文之治化 眷言像季 振千古正法
之宗綱

帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥止波國人也己亥歲四
月十三日降生父曰唆燕紕歲初七波有國師禪坦罵言
達得正知見具大威神累葉相傳道行殊勝其國王世師
尊之凡十代而至薩斯加哇即師之伯父也師天資素
高復禮伯父為師秘密加陀微妙章句一二千言過目成
誦七歲演法辯博縱橫年十有五歲在英子
世祖皇帝龍德淵潛師灼知真命有歸馳騎徑詣三府

上與中開東宮皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申
 世祖律登大寶建元中統遂尊為國師授以三印任中原
 法主統領天下釋教始令僧俗各司四年辭帝西歸未
 一暮月趣召來還至元七年庚午有旨制大元國字師獨
 運籌畫不日而成深愜聖意即詔頒行朝省郡縣悉皆
 遵用迄為一代典章廿號帝師大寶字王更賜三印旋
 又西歸十一年上復專使召至尋又力辭還山二聖
 留之不可十七年十一月廿二日入滅上聞不勝震悼
 追懷連達大空堵波于京師寶藏真身舍利輪奐金碧古
 今無儔見前所學士五賢後升號自王天之下一人之
 上開教宣支輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法
 王西天佛子大元帝師廿八字一號

聖本童終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛然形有時而化
 愛有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而存不借已而亡
 故佛教人必明性而後之學者復歸於文言不得其指歸猶
 醫之善方書而廢藥古何益哉及吾祖連達至示以直指之
 道而入始廓然見天自性之妙不求文字不資語言而得於
 聲歎聲色之外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之新水之
 器無古今之間毫釐之異不猶重於形生之始乎後百文大
 智禪師又作清規以居焉徒而禪林於是乎始濟會端公謂
 宜祀連達於堂百文信于右而各寺之開山祖配焉見於祖
 堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率眾前焚香供養請製酥合酥合同同唱誦如法鋪設

法堂座上掛真中間設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子
 施架法衣初非用之下間設椅子經案爐瓶香几經案司行
 者郭眾掛誦經壇音晚誦經并覆來日半齋各具滅儀散忌
 誦經衆前鳴僧堂鐘集衆候住持至鳴鼓獻特為湯住持上
 香三拜不收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復位三
 拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那出班念誦云佛以宗
奉大僧初祖尚上初祖三下行者鳴僧堂鐘三下衆散
 或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆住持上香維那舉
 楞嚴咒畢田向云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來
無窮成願大非之振無窮成願大非之振無窮成願大非之振
 者排列喝衆禮拜誦經人僛排列衆拜次日早住持上香禮

鈴聲

拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上茶維那舉大
 悲咒畢田向大師大和悲咒畢田向大師大和
 鳴僧堂鐘集衆向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前
 上湯上食請客侍者供述俟燒香侍者就祖位側捧置況上
 退就位三拜仍進前燒香下晚畢三拜收坐具鳴鼓講特為
 茶如湯畢住持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持上
 香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香太衆同展三拜
 維那白云淨法界身本無出沒宣疏住持跪爐次舉楞嚴咒
 畢田向覺大師大和畢田向覺大師大和
 疏語大哉正傳紹覺星之宗裔廓然無聖破義學之
 膏膏百川到海迥絕異流呆日聚笑茲無側影指人心
 而成佛成佛同心契妙道以忘言忘言見道有大妙於
 世教宜廣振於宗風現濁世優曇華實為真祖取神

州大樂器盡入穀中適逢瘞願之辰爰效采蘋之薦伏願
信衣表佛祖之重力任千鈞一花開天地之春
芳聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多
羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師密跡因試令與二
兄辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得
通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改名著提達磨
師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示
尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七
載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行棄於日下梁
普通八年丁未歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昂
表聞武帝帝遣使詔迎十月一日至金陵與帝語不契是
月十九日渡江北十一月二十三日居于洛陽當魏孝明

太和十年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人
莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五
日端居而逝其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定
林寺唐謚圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

九期堂司率寮財營供養至晉隔宿如法鋪設法堂座上掛
一嚴設中間祭筵上下間几案供具當晚誦經正旦散忌持
茶湯拈香宣流出班上香大眾展拜並同禮但無念誦初
回向云悲憫法界果身本無出沒大慈願力示有去來修真
妙行禪師大和尚示疾之辰率比丘眾營備香燭以伸供
花再現重開覺之春惠日長明
語香燭之夜十方三世一切云云

有綱有紀以禁林禮樂之盛見法筵龍象之華
語一言為天下法中鉅中規萬世知師道尊

梵同文 富饒石渠天祿 經律相濟 嚴如金科玉條
 有布武堂上之儀非綿葛野外之禮 即此用離此用 語
 脫重玄 出於機入於機 理窮衆妙宜配 禪祖以陪祀
 蓋導 諱白而營齋伏願 帝釋精進勝幢 制諸魔外
 濟北陰涼太樹 蔭滿閭浮

師福州長樂人王氏子北歲離塵三學談練屬馬祖闡化
 江西法席之盛若天珠南泉歸宗號法龍象而師為上首
 暨祖示寂泐潭師繼之以衆委湊無所容欲辭去道過新
 吳憇止車輪峰下有甘貞將暢願施地延居已而衆復至
 遂建寺為大招提焉元和九年二月十七日師歸窅杉林
 不幾而燬靈溪方春而洞四衆悲慘葬于大雄峰先是有
 異人司馬頭陀者為擇葬地曰傍連三峰未窮其妙法王
 居之天下師表而世以為信然云唐長慶元年勅謚大智

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相
 授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名百丈以禪宗隆
 盛止而君相王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃非
 崇其位則師法不嚴始奉其師為住持而尊之曰長老如天
 竺之稱舍利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設
 兩序以分其職而制度繁然矣至於作務猶與衆均其勞常
 曰一日不作一日不食為有庾廩之富與僕之安哉故始由
 衆所推既而命之官而猶辭聘不赴者後則貴顯豪奪視若
 奇貨然苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年莫不可
 圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞者可不戒且懼乎

住持日用

上堂 凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝 聖上堂次早

廣堂
住持

再稟分付客頭行者掛上堂牌報眾粥罷不鳴下堂鐘三下
 俟鋪法座畢堂司行者覆首座鳴眾寮前板大眾坐堂六丈
 行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行至座前問訊各班
 對立侍者請住持出登座拈香祝壽具祝跌坐開教學者
 激揚此道若有客併叙謝多則具目子恐有遺忘侍者提起
 或有諸山住持名德西堂座右設為官客對座設位知禮
 坐五參上堂兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香餘式
 若尊宿相訪特為上堂或引座舉揚施主請陞座不拘時也
 古之學者蓋為疑故有問答初不帶於語言近日號名
 禪客多昧因果增長惡習以為戲劇譁然喧笑甚失觀瞻
 況舉揚宗乘端祝聖壽若有官客及名德相遇必致敘
 陳而今時衲子例責過褒叙謝殊乖法式如說山門事務
 則方丈會茶議論毋談雜事使眾厭聽

禪師塔曰大寶勝輪宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚
 大元元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山座代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上禮儀
 忌或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不獻特為茶湯屆
 期堂司預報庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥羅集
 眾住持兩序一行排立維那出揖班上香畢歸位同展三拜
 侍者班尾拜至大規位云有誦經非禮也舉大悲呪面向云寶明
 湛死生鑒山門今月某日伏值前住當山弟幾代某真慈俯
 示歎增位伏願慧以神供養耀祖室光明誦大悲神呪再集
 之少林云不或鄉人或江湖舉呪面向云為某號大和尚增
 崇品云十方或有俵觀則舉楞嚴呪面向同前
 嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學如有授受以報恩也
如巴陵三轉語為雲門作忌先輩深有意焉然尊師意迫禮
不可廢先期住持出已財送庫司辦祭設供隔宿就法堂如
法排辦堂司行者報眾掛誦經牌當晚誦楞嚴呪鄉人法眷
舉大悲呪次行者誦經面向並同次昇住持上粥粥罷大眾
誦大悲呪鄉人法眷舉呪畢齋散忌誦經住持上食講特為
茶拈香連磨兩序上香大眾同拜蓋在座下皆齋時住持入
堂燒香展拜歸位衣鉢侍者行時有法堂齋畢就座
點茶燒香侍者行禮若講特為伴真湯齋罷方丈客頭請西
伴湯與湯排照牌位列座右住持揖就座燒香上湯并下湯相
人湯退身湯與湯排照牌位列座右住持揖就座燒香上湯并下湯相
三五人西堂則侍者行禮或無西堂則已堂與湯住持行禮
座兩序與湯侍者行禮或無西堂則已堂與湯住持行禮
請兩序與湯侍者行禮或無西堂則已堂與湯住持行禮
孫兩序與湯侍者行禮或無西堂則已堂與湯住持行禮
尊祖章終

